摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

易傳卷五

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷四十三 經部

易傳卷五

宋 蘇軾 撰

䷪ 乾下兌上 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往彖曰夬決也剛決柔也健而説決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也

五陽而一陰陰至寡弱而皆重於決者以其得所附也上六之所乘者九五之剛所謂王也欲決上六必暴揚之於王之庭此其勢有不便者故五陽雖相信

而不忘警以為有危道焉號者所以警也在强而知危所以光也

告自邑不利即戎所尚乃窮也

邑者民之所在也與小人處必先附其民彼无民將无與立戎上六也五陽之强足以即之有餘然而不即也此所以不窮也自以為不足雖弱有餘自以為足雖强有所止矣故其所尚乃所以窮也

利有攸往剛長乃終也

陽盈則憂溢溢則憂覆故利有攸往往則有所施用所以求不盈也

象曰澤上於天夬君子以施禄及下居德則忌

君子之於禄利欲其在人德業欲其在已孔子曰脩辭立其誠所以居業也澤上於天其勢不居故君子以施禄不以居德

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

大壯之長則為夬故夬之初九與大壯之初九无異

也大壯之初九曰壯于趾而夬之初九曰壯于前趾二者皆有羊之象見於其所施壯之爻是以知其无異也曰前者通大壯之辭也必通大壯而為辭者明其所壯同而所遇異也大壯之初九施壯于震震吾朋也觸而遇其朋是以決藩而遂之因以為用夬之初九施壯于兌兌非吾朋也苟不能勝則往見羣矣豈復決藩而遂我哉君子之動見勝而後往故勝在往前不能必勝而往宜其為咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

戎上六也惕號莫夜警也有戎勿恤静也能静而不

忘警能警而不用得中道矣與大壯九二貞吉同故

皆稱其得中

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

象曰君子夬夬終无咎也

上六為臀故九三為頄與小人處而壯見于面顏有

凶之道矣易凡稱其尢者申言之乾乾謙謙蹇蹇之

類是也九三之所以見壯于面頯者避私其配之嫌也故告之以不然曰九三之君子以陽居陽共之尢者也何嫌於私其配也哉苟舍其朋而獨行以荅其配使上六之陰和洽而為雨以至於濡雖有不知我心而愠者然終必无咎

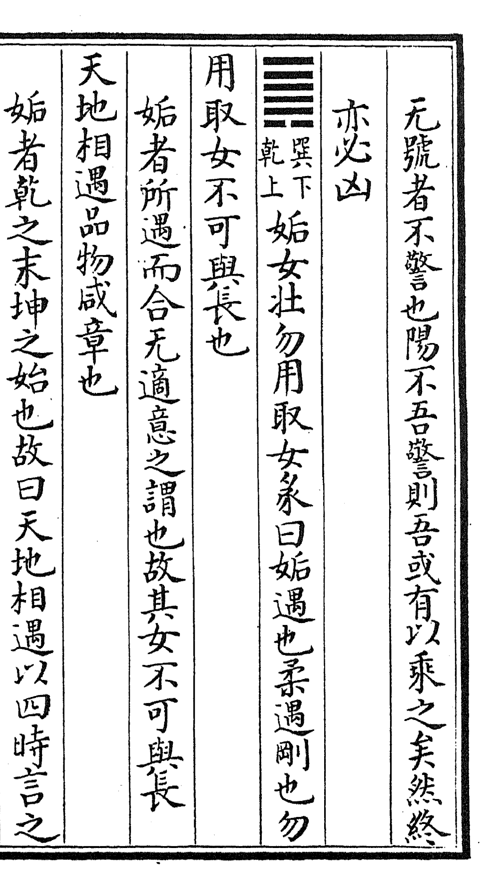
九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

上六九四之所謂臀也困之六三據于蒺藜故初六

之臀困于株木夬之上六見夬故九四之臀无膚皆謂其同體之末者為臀也與衆陽處而同體者見決故其行次且而不安也羊者初九也初九之觸則我之悔也而能牽之故悔亡雖能悔亡而聰不明矣孰與大壯九四既悔亡而得壯輹哉夫君子惟能釋怨而收士故為之聰明者衆大壯之九四是也令初九觸我我牽而縻之莫肯釋則懼者衆矣雖其左右前後將无不可疑故聞言不信

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也
上六之不足夬莧如陸也九五以陽居陽夬之尤者
也於所不足夬用夬之尤雖中而未光故中行无咎
中行者反與四陽處而釋上六也此與上六為同體
者與九四均爾然不至於次且者以其剛之全也剛
之全者則不戚其同體之傷矣故九四之象以為位
不當也

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

无號者不警也陽不吾警則吾或有以乘之矣然終亦必凶

䷫ 巽下乾上 姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

姤者所遇而合无適意之謂也故其女不可與長

天地相遇品物咸章也

姤者乾之末坤之始也故曰天地相遇以四時言之則建午之月品物咸章之際也易曰萬物相見乎離

剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

剛者二也中正者五也陰之長自九二之亡而後為遯始无臣也自九五之亡而後為剝始无君也姤之世上有君下有臣君子之欲有為无所不可故曰剛遇中正天下大行也

象曰天下有風姤后以施命誥四方　初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也

剛而能止物者謂之金柅九二是也初六之勢足以

无獲五陽然其始遇而合者九二也既合不貞又捨
而之他則終身无所容矣故以繫二而貞為吉有所
往見為凶初六者羸豕也雖羸而不可信者以權在
焉以其羸而信之則蹢躅而不可制矣
九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也
魚者初六也包者魚之所不能脫也賓者九四也姤
者主求民之時非民求主之時也故近而先者得之
遠而後者不得也不論其應與否也嫌其若有咎故

曰无咎

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

以姤之初六為夬之上六則姤之九三夬之九四也故其象同九三之所謂臀者初六初六剥陽而進者也處衆陽之間而同體者有剥陽之隂宜其次且而不安也夬之九四下牽初九之羊故有聽不明之咎而九三无是也故雖危无大咎而象曰行未牽也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

既巳失民起而爭之則凶

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也

有隕自天志不舍命也

金柅也包也杞也皆九二也豕也魚也瓜也皆初六也杞枸檵也木之至庳者也包瓜者籠而有之也瓜之為物得所附而後止不得所附則攀援而求无所不至幸而遇喬木則雖欲抑之不可得矣故授之以

杞則杞能籠而有之杞之所至瓜之所及也九五者姤之主也知初六之勢將至於剥盡而後止故授之以九二九二之所至初六之所及也姤者隂長之卦而九五以至陽而勝之故曰含章凡隂中之陽為章隂長而消陽天之命也有以勝之人之志也君子不以命廢志故九五之志堅則必有自天而隕者言人之至者天不能勝也

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

剛之上窮者角也姤其角用以是為姤也以角為姤物之所不樂遇也小人雖不能合而君子亦无自入焉故吝无咎

䷬ 坤下兌上 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也

易曰方以類聚物以羣分有聚必有黨有黨必有爭故萃者爭之大也盡取其爻而觀之五能萃二四能

萃初近四而无應則四能萃三近五而无應則五能萃上此豈非其交爭之際也哉且天下亦未有萃于一者也大人者惟能因其所萃而即以付之故物有不萃於我而天下之能萃物者非我莫能容之其為萃也大矣順以說剛中而應者二與五而已而足以為萃乎曰足矣有餘矣從我者納之不從者付之其所欲從此大人也故萃有二亨萃未有不亨者而其未見大人也則亨而不正不正者爭非其有之謂也

故曰利見大人亨聚以正也大人者為可以聚物之道而已王至於有廟而盡其孝享非安且暇不能物見其安且暇安得不聚而歸之此聚之正也

用大牲吉利有攸往順天命也

易之言薦盥禴享非正言也皆有寄焉用大牲者猶曰用大利禄云爾易曰何以聚人曰財所聚者大則所用者不可小矣天之命我為是物主非以厚我也坐而享之則過矣故利有攸往順天命也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

不期而聚者必其至情也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

王弼曰聚而無防則衆心生

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

初六之所應者九四也九四有信之者而不終六三

是也始以无應而萃於四終以四之有應咨嗟而去

之故其象曰萃如嗟如此志亂而苟聚者也若號一
握為笑者號且笑也一握者其聲也號笑雜也君子
之於禍福審矣故笑則不號號則不笑先否而後通
則先號而後笑未有號笑雜者也此其志已亂焉能
為我寇哉故勿恤往无咎

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也
陰之從陽以難進為吉六二得位而安其中不急於
變志以從上者也故九五引之而後從引之而後從

則其聚也固是以吉而无復有咎禴者禮之薄者也故用於既信之後上以利禄聚之下豈以利禄報之哉故上用大牲而下用禴以為有重於此者矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

六三之萃於四四與我與初皆不利也去而之上上亦无應巽而納我者也故雖小吝而无咎

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

非其位而有聚物之權五之所忌也非大吉則有咎矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

九五萃之主也萃有四陰而九四分其二以位為心者未有能容此者也故曰萃有位无咎存位以忌四為无咎而已志不光矣惟大人為能忘位以任四夫能忘位以任四則四且為吾用而二陰者獨何往哉

匪孚者非其所孚也元者始也元永貞者始既以從之則終身為之貞也自六二之外皆非我之所孚也非我之所孚則我不求聚使各得永貞於其始之所從悔亡之道也

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

未安上者不樂在五上也

☷☴ 巽下坤上 升元亨用見大人勿恤南征吉彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也

巽之為物非能破堅達强者也幸而遇坤故能升其升也有時故曰柔以時升坤既順之五又應之是以大亨大人之於物也危者安之易者懼之下巽而上順質柔而遇易志得而輕進以此見大人所畏者也故不曰利雖不利不可不見也見而知畏其為利也大矣利之遠者曰慶以其有慶故雖有畏勿恤也

南征吉志行也

彖曰巽而順剛中而應是以大亨而六五為升階由

此觀之非獨巽之上即坤亦坤之下援巽也巽之求坤坤之來巽皆會於南南征吉二者相求之謂也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

所以為升者巽也所以為巽者初也升之制在初故初六雖陰柔而其於升也盖誠能之故曰允升陰升而遇陽若陽升而遇陰皆得其所升者也初六以誠能之資而遇九二宜其為吉之大者矣

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

九二升而遇九三蓋升而窮者也雖窮於三而配於五窮而之五五亦无所升而納之故薄禮可以相縻而无咎也

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

九三以陽用陽其升也果矣六四以陰居陰其避之也審矣故曰升虛邑无所疑也不言吉者以至强克至弱其為禍福未可知也存乎其人而已

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

上有所適下升而避之失於此而償於彼雖不爭可也人或能之今六四下為三之所升而上不為五之所納此人情必爭之際也然且不爭而虛邑以待之非仁人其孰能為此大王避狄於豳而亨於岐方其去豳也豈知百姓之相從而不去哉亦以順物之勢而已以此獲吉夫何咎之有

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

貞者貞於九二也巽之所以能升者以六五之應也曰此升之階也階者有可升之道焉我惟為階故人升之我不為階而人何自升哉木之生也克土而後能升而土以生木為功未有木生而土不顧者也故階而升巽則六五為得志矣

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

冥者君子之所息也升至上六宜息也然而不息則

消之道也施於不息之正者則可孟子曰求則得之舍則失之求在我者此不息之正者也求之有道得之有命求在外者此不息之不正者也

䷮坎下兑上 困亨貞大人吉无咎有言不信彖曰困剛揜也

九二為初六六三之所揜九四九五為六三上六之所揜故困困者坐而見制无能為之辭也陰之害陽者多矣然皆有以侵之夫惟侵之是以陽不能堪而

至於戰戰者有危道也而无所謂困困之世惟不見侵而見揜陰有以消陽而陽无所致其慼其爲害也深矣

險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也

剛中者二也二之謂大人貞於大人而後吉者五也

有言不信尚口乃窮也象曰澤无水困君子以致命遂志

水潤下者也在澤上則居在澤下則逝矣故水在澤下為澤无水命與志不相謀者也故各致其極而任其所至也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

初六拚九二者也拚者非一人之所能故初六之拚九二必將有待於六三六三則其所謂臀也臀得其所據而後其身能有所為今六三之所據者蒺藜也

則臀已困於株木身且廢矣株木也蒺藜也皆非臀之所據者也夫以柔助剛則其幽可明以柔揜剛其誰明之入谷者也有配在四而不善二是以三歲不得見也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

困之世利以柔用剛二與五皆剛者也二以柔用之而五以剛用之天下之易懷者惟小人也方其見揜

也爭之以力雖刀鋸有不足而將懷之也則酒食有餘矣故九二困于酒食所以懷小人也九五則不然揜我下者我劓之揜我上者我刖之輕用其威威窮而物不服乃大困也既困而无助則雖欲不求二不可得矣赤紱者所以爵命二也故曰困于赤紱五以赤紱為困而二以是為方來言此五之所困而二之所不求而至也困而求二乃徐有説以其用説為已晚矣説於未困則其所以為説者小故九二之所困

者酒食而已説於已困則其所以為説者重故九五
之所困者爵命也祭祀者人之求神而神无求也祭
之者人也享之者神也五求二故祭之二不求五故
享之而已享之者固不征而征以求之故凶雖然其
義則不可咎以其所從者君也

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶象曰據
于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

六三上揜四下揜二者也堅而不可勝者石也四之

謂石傷而不可據者蒺蔾也二之謂蒺蔾六三陰也而居於陽自以為陽而求配於上六不祥也三之應在上而上六非其應也宮則是矣而非其妻故曰入于其宮不見其妻凶小人易合而難久故困之三陰其始相與締交而搿剛其終初六之臀困六三之妻七

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

初六我之配二之所惡也二剛而在下載已者也故為金車欲下從初六而困於二故其來徐徐不急於配配之所怨剛之所與也故雖吝而有終

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

其曰赤紱正也朱紱嚴之也下受上之辭也

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

用九二也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

柔而牽己者葛藟也三之謂葛藟剛而難乘者臲卼也五之謂臲卼上六困於此二者而不能去則謀全之過也曰不可動動且有悔而不知其不動乃所以有悔也上无拚我者則吉莫如征也而不征何哉以柔用剛則乘之者至以為蒺藜以剛用剛則乘之者以為臲卼而已

彖曰困于葛藟未當也

上六足以為配而六三未足以當也

動悔有悔吉行也

䷯ 巽下坎上 井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

食者往也不食者來也食不食存乎人所以為井者存乎已存乎人者二存乎已者一故曰往來井井汔

燥也至井而未及水曰汔至得水而未出井曰未繘井井未嘗有得喪繘井之為功羸瓶之為凶在汲者爾

象曰木上有水井君子以勞民勸相

人之於井未有錮之者也故君子推是道以勞民勸相

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

易以所居爲邪正然不可必也惟井爲可必井未有在潔而不清處穢而不濁者也故即其所居而邪正決矣孔子曰君子惡居下流天下之惡皆歸焉初六惡之所鍾也君子所受於天者无幾養之則日新不養則日亡擇居所以養也彖曰井養而不窮所以養井者豈有他哉得其所居則潔潔則食食則日新日新故不窮井泥者无禽之漸也泥而不食則廢矣舊井廢井也其始无人其終无禽无人猶可治也无禽

不可治也所以為井者亡矣故時皆舍之

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

九二居非其正故无應於上則趨下而已也下趨者谷之道也失井之道而為谷故曰井谷九二之所趨者初六也初六之謂鮒井而有鮒則人惡之矣然猶得志於甕何也彼有利器而肯以我汙之歟此必敝漏之甕非是甕不汲是井也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明竝受其福象曰

井渫不食行惻也求王明受福也

渫潔也九三居得其正井潔者也井潔而不食何哉不中也不中者非邑居之所會也故不食井未有以不食為戚者也凡為我惻者皆行道之人爾故曰行惻行惻者明人之惻我而非我之自惻也是井則非敝漏之甕所能容矣故擇其可用汲者曰孰可用者哉其惟器之潔者乎器之潔則王之明者也器潔王明則受福者非獨在我而已

六四井甃无咎象曰井甃无咎脩井也
脩潔也陽為動為實陰為靜為虛泉者所以為井也
動也實也井者泉之所寄也靜也虛也故三陽為泉
三陰為井初六最下故曰泥上六最上故曰收六四
居其間而不失正故曰甃甃之於井所以禦惡而潔
井也井待是而潔故无咎
九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也
此其正與九三一也所以食者中也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

收者甃之上窮也收非所以為井而井之權在收夫苟幕之則下雖有寒泉而不達上雖有汲者而不獲故勿幕則有孚元吉

☲☱ 離下兌上 革巳日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以説大亨以正革而當其悔乃亡

水火則有男女之象然後能相生此非水火也二女

同居而已二女同居則睽所以不睽者兌欲下而遇離離欲上而遇兌雖欲相違而不能也既不相得又不相違則不能无相攻攻而不已必有一勝勝者斯革之矣火能革金離革兌者也故曰革火者金之所畏也而金非火則无以就器用器成而後知火之利也故夫革不信於革之日而信於已革之日以其始之不信是以知悔者革之所不能免也特有以亡之爾

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉象曰澤中有火革君子以治歷明時

歷者天事也時者人事也

初九鞏用黄牛之革象曰鞏用黄牛不可以有為也

以卦言之則離革兌者也以爻言之則陽革陰者也六爻皆以陽革陰故初九九三九四九五四者所以革人而六二上六者人革之初九九三所以為革者火也而六二者火之所附初九九三之所欲革者也

火以有所附為利而所附者以得火為災故初九九三常顧六二之留而不去也夫六二茍留而不去其見革也无日矣六二之欲去如遯之九三之欲遯也故初九當用遯之六二所以執九三者固而留之六二之所以去者以我有革之之意也故不可以有為有為則革之之意見矣

六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉也

初九之所以固我非愛我也畏我去之故未見其革

爾徒見其令之固我而不我革以為可信而與之處則及矣君子見幾而作彼今日不革已日必革之故征吉為初九計則宜留自為計則宜征六二之所謂嘉者五也五之所以為革者與初異矣捨初從五其吉也豈復有咎哉

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

九三有應於上故其意常欲征也六二之所以不得

去者以我乗之也捨之而征則二去矣二苟去之則我與初九无所施其革二陽相灼而喪其所附則窮之道也故征凶貞厲貞者不征之謂也不征則與六二處而不相得以相革者也故危雖危而不凶言者以也革言三就猶曰革以三成三者相持而成革明二之不可去也二存則初與三相信二去則初與三相疑此必然之勢也故曰革言三就有孚

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

下之二陽以火為革者也故見革者惟欲去之此德不足者也德不足而革則所革者亡革者亦凶故初九九三皆以六二之留為吉也上之二陽則不然其革也以說革而人莫不說非有德者其孰能之九四未當位者也未當位而革故悔革而說故悔亡有孚也改命者始受命也雖未當位而志自信矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

易曰雲從龍風從虎虎有文而能神者也豹有文而

不能神者也故大人為虎君子為豹非大人而革者
皆毀人以自成廢人以自興故人之從之也疑見其
可從而後信若大人之革也則在我而已炳然日新
天下之所謂文者自廢矣此豈待占而後信者哉
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變
其文蔚也小人革面順以從君也
上六見革於大人者也此見革者君子也則其向之
未革乃其避世之遇爾豹生而有文豈其无素而能

為之哉若小人也則革面而已朝為寇讎莫為腹心无足怪者下之二陽德不足者也故六二以征為吉上之二陽大人也故上六以征為凶

☲☴ 巽下離上 鼎元吉亨彖曰鼎象也

象者可見之謂也天之生物不可見既生而剛強之者可見也聖人之創業其所以創之者不可見其成就熟好使之堅凝而不壞者可見也故象曰君子以正位凝命革所以改命而鼎所以凝之也知革而不

知鼎則上下之分不明而位不正雖其所受於天者流泛而不可知矣

以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢大器非器也大亨非亨也取鼎之用而施之天下謂之大亨禺之用極於享帝而已以其道養聖賢則亨之大者也國有聖賢則君位定而天命固矣

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

元亨所謂元吉亨也柔進而上行者五也五得中而

應乎剛則所以為耳目者巽也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

六爻皆鼎也當其處者有其象故以初為趾二與三四為腹而實在焉五與上為耳初六上應九四顛趾之象也夫鼎聖人將以正位凝命亨而熟之至於可食而後已茍有不善者在焉則善與不善皆亨而並

熟而善者棄矣愚於是未有實也故及其未有實而顛之以出其不善如待其有實則夫不善已汙之矣實非吾之所欲棄也於是焉而顛之以其所欲棄出其所不欲棄則天下之亂或自是起矣故曰愚顛趾未悖也顛趾而出否盡去之道也盡去之則愚无實聖人之於人也責其身不問其所從論其今不考其素茍騂且角犂牛之子可也愚雖以出否為利而擇之太詳求之太備天下无完人故曰得妾以其子

无咎從其子之為貴則其出於妾者可忘也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九二始有實者仇者六五也所謂耳也九二之實六五之所舉也故其象曰鼎黄耳中以為實也仇有疾而不能即我畏九四也鼎以耳行故耳能即之則食不能即之則不食之道也始有實者以不食為吉惡其未足而輕用之也故曰鼎有實慎所之也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

耳上九也九三之實上九之所舉也熟物之謂革鼎之熟物以腹不以耳而上九離之極火之所炎以耳革者也耳之受炎也足以廢塞其行而不足以革故曰鼎耳革失其義也九三實之將盈者也於是可食矣而其行廢故雖有雉膏而不食也耳以兩舉者也

六五之耳可鉉而上九之耳不可鉉則六五雖欲獨

舉得乎陰欲行而陽欲留其為悔也大矣故至於雨

然後悔虧而終吉雨者陰陽之和王鉉之功也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

鼎之量極於四其上則耳矣受實必有餘量以為溢

地也故九三以不食為憂明不可復加也至於九四

溢則覆矣故孔子曰德薄而位尊知小而謀大力少

而任重鮮不及矣方其未及也必有告之者而不信

及其已信則无如之何矣

六五鼎黄耳金鉉利貞象曰鼎黄耳中以為實也上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

六五上九皆所謂耳也上九之耳見於九三故不復出也在炎而不灼者玉也金則燄矣六五之為耳也中而不亢柔而有容故曰黄耳則其所以為鉉者以金足矣上九之為耳也炎而灼不可以廹故曰耳革則其所以為鉉者玉而後可金鉉可以及五而不可以及上玉鉉則可以兩及矣可以兩及則上九之剛

六五之柔我為之節也九二之實利在於不食故六五之耳利在於貞而不行九三之實以不食為憂故上九之耳得玉鉉則大吉无不利无不利者上與五與三之所利也以鼎熟物人皆能之至於鼎盈而憂溢耳炎而不可舉非玉鉉不能此鼎之所以養聖賢也

䷲ 震下震上 震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

震者陽德之先震陰而達陽者也故亨震驚百里言其及遠也不喪匕鬯言其和也若震而不和則必有僵仆隕墜者矣匕鬯祭器也必取祭器者以見震長子也若威而不猛則可以為祭主矣出之為言見也

象曰洊雷震君子以恐懼修省初九震來虩虩後笑言啞啞吉

二陽震物者也四陰見震者也震之為道以威達德者也故可試而不可遂試則養而無窮遂則玩而不終初九試而不遂者也以虩虩之震而繼之以啞啞之笑明其不常用也惟其不常用故二陰莫敢犯其鋒皆以逃避而後免也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

以其威之不常用故知其所以震物者非以害之欲其恐而致福也有則者言其不遂也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

初九之威不可犯也來則危往則安故雖喪貝而勿逐躋于九陵以避之以初九之不遂其震而繼之以笑言也故七日可以得所喪也喪貝以明初九之威七日得以明初九之不以威窮物也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

六三不鄰於震矣而猶蘇蘇然懼也行而避之然後

无眚以明初九之威能及遠也

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

震於已震之後遂而不知止者也故泥泥者以言其不能及遠也故二陰皆以處而不避為吉

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

九四以其遂泥之威加於六五非六五之所當畏其衰可坐而待也夫九四雖未可乘然往而避之則過

矣故曰往來厲往來皆危則以處為安矣九四之威既已泥矣豈復能如初九一震而喪六二之貝哉以六五居中處而待之非獨无喪億將有功故曰億无喪有事

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

九四至此其實不能為徒襲其餘威以加上六上六未得其已衰之情故猶索索矍矍而畏之苟畏之不

已而征以避之則四張而不可止矣故凶聖人知其不足避也故告之曰震不于其躬于其鄰言九四之威僅可以及五而不及上可以戒而无咎无庸征也九四始欲以威加物及其泥而物莫之畏也則其及於上六者有言而已衰之甚也六爻皆无應故九四兼有二陰得稱婚媾也六二喪貝而五无喪六三震行无眚而上六征凶九四之不及初也遠矣

䷳ 艮下艮上 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎彖

曰艮止也時止則止時行則行動静不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

所貴於聖人者非貴其静而不交於物貴其與物皆入於吉凶之域而不亂也故夫艮聖人將有所施之艮止也止與静相近而不同方其動而止之則静之始也方其静而止之則動之先也故曰時止則止時行則行動静不失其時其道光明此言艮之得其所

施者也施之於天下之至動是以為頤施之於天下之至健是以為大畜今夫兼山艮是施之於背而已背固已止矣艮何加焉所以為杙者為輪也所以為防者為水也今也不然為輿為杙為山為防不亦近於固歟故曰艮其止止其所也此所以不獲其身也上下敵應不相與也此所以行其庭不見其人也物各止於其所是果能止也哉背止於身身與之動而背不知也今我施止於物之所止有大於是物者則

挾而與之趨矣我焉得知之故曰艮其背不獲其身其庭未嘗无人也有六人焉敵應而不相與則如无人是道也非向之所謂光明者也以為无咎而已

象曰兼山艮君子以思不出其位初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

自趾而上至於輔當其處者有其德與咸一也咸以上六為輔而五為脢艮之輔在五而脢不取何也脢

則背也艮皆取於動者而已艮則何為皆取於動者也曰卦合而觀之見兩艮焉見其施艮於止故取其體之静者而配之曰艮其背爻别而觀之不見艮之所施而各見其所遇之位位有不同而吉凶悔吝生焉故取其體之動者而不取其静以為其静者已見於卦矣上止而用下下止而聽於上此艮之正也趾能動而聽於腓者也艮其趾不害於腓之動也趾不自動而已止而聽其上上止則止上行則行此艮之

正者也故利永貞腓能動而不聽於股者也故曰咸其股執其隨隨者股之德也故謂股為隨艮其腓則股雖欲行而不能矣下止而不聽於上上雖有憂患而莫之救則上之所不快也以是為失其正矣故曰艮其趾未失正也

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

三不艮於股而艮於限亦取諸動者也限者上下之際所以俛仰之節也夤者自上而屬於下者也艮於

下之極則其自上而下者絶矣上下絶心之憂也心在六四故憂之及心也謂之薰

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

咸之九四曰朋從爾思則四者心之所在也施之於一體則艮止於所施所不施者不及也施之於心則无所不及矣故曰艮其身艮得其要故无咎

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

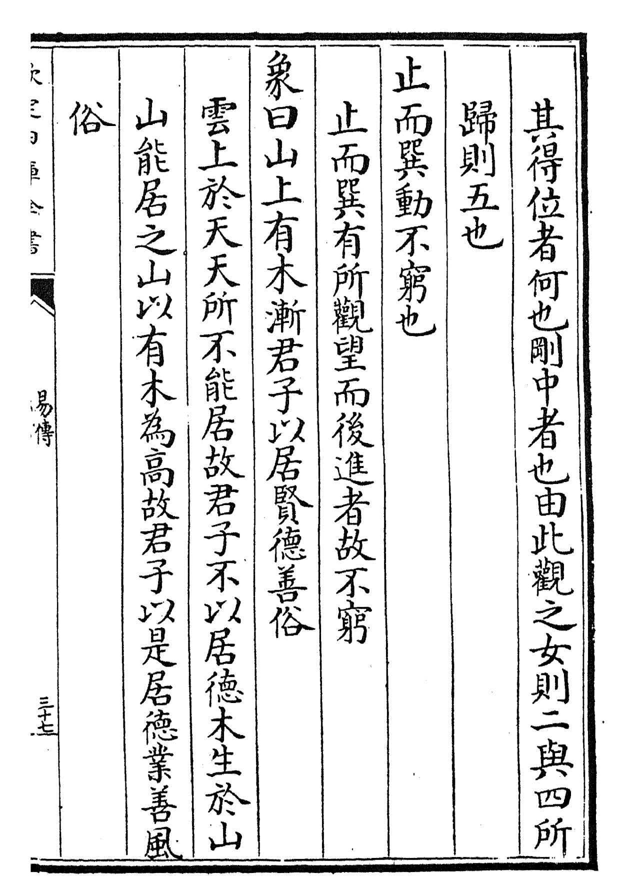
口欲止言欲寡

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

敦益也艮至於輔極矣而又止之故曰敦艮梏者不忘釋痿者不忘起物之情也在止之極而不忘於動非天下之至厚其孰能之

䷴ 艮下巽上 漸女歸吉利貞彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也

此文轉以次相釋也漸之中有進者則女歸之吉也而利於正正者孰謂謂得位而有功可以正邦者也

其得位者何也剛中者也由此觀之女則二與四所歸則五也

止而巽動不窮也

止而巽有所觀望而後進者故不窮

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

雲上於天天所不能居故君子不以居德木生於山山能居之山以有木為高故君子以是居德業善風俗

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

鴻陽鳥而水居在水則以得陸為安在陸則以得水為樂者也故六爻雖有陰陽之異而皆取於鴻也初六鴻之在水者也遠則无應近則遇二以陰適陰故曰鴻漸于干干水涯也兩陰不能相容故為小子之所厲以至於有言雖然其所適非志於利也則未至於六三之凶无咎可也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

六二鴻之在水者也近則遇三遠則應五无適而不得其欲故擇其尤可恃者從之二之從三也雖近而難信其從五也雖遠而可恃二陽皆陸也在陸而尤可恃以安者磐也九五之謂磐六二知五之可恃不漸於三而漸於五則食且樂如是衎衎樂也素飽也夫飲食何為若是樂也豈非以五之足恃而不徒飽歟茍為徒飽而已則雖三可從夫茍從三則飲

食未終而憂繼之矣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

九三鴻之在陸者也而上九非其應故曰鴻漸于陸无應於上而近於四見四之可欲則離類絶朋而趨之故曰夫征不復六二之從我非正也將視我而進退者也上之所為下必有甚者九三適四而不反則

難以令於二矣故曰婦孕不育凶四順於五者而三

寇之言禦寇之利以明三之不利也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽

也

六四鴻之在水者也近於五而非其應故曰鴻漸于

木木生於陸而非鴻之所安也鴻之為物也足不能

握其漸於木而无咎蓋得其大而有容如桷者焉九

五之謂也或者幸而得之之辭也无應而從非其配

非巽順何以相保乎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

九五鴻之在陸者也進而遇上九上九陵也陵者陸之又高者也進而之陵動乎无嫌故六二之為婦也三歲不孕而終莫之勝夫以陸之陵以為不得其願矣而婦為之貞如此則願孰大焉故曰進以正可以正邦也不求之人而求之身雖服天下可也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也

上九鴻之在逵者也上无所適而三非其應故曰鴻漸于逵漸有三陽其二為陰之所溷非其正應則近而慕之惟上九不然夫无累於物則其進退之際雍容而可觀矣

兌下震上 歸妹征凶无攸利象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸

妹也

說少者人之情也故說以動其所歸者妹也天地之所以交必天降也男女之所以合必男下也若女長而男少則大過之所謂老婦士夫烏肯下之夫茍不下則天地不交男女不合矣故歸妹者女少而男長女用事而男下之之謂也夫所以下之者豈一日之故哉將相與終始故也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

歸妹之爻男女皆易位柔皆乘剛此男所以説女而致其情者權以濟事一用而止可也以此而征則凶且男女皆不利也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

歸妹女之方盛者也凡物之有敝者必自其方盛而慮之迨其衰則无及矣

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人

之貞未變常也
歸妹以陰為君在兌則六三是也而初與二其娣也在震則六五是也而四其娣也所以為兌者三也故權在君所以為震者四也故權在娣權之在君也則君雖不才而娣常為之用權之在娣也則娣雖无能為損益猶要其君六三不中而居非其位跛眇者也其所以能履且視者以初與二屈而為之娣也二者各致其能於六三故初九曰歸妹以娣跛能履征吉

已有能履之才不以自行而安為娣使跛者得之以征何哉豈非上下之常分有不可易者邪故其象曰歸妹以娣以恒也而九二之象亦曰未變常也九二亦娣也其不言娣何也因初九之辭也且跛眇者一人而為之視履者二人是二人者豈可以廢一歟故其象曰跛能履吉相承也是以知其皆娣也已有其能而不自用使无能者享其名則九二非幽人而何哉

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

古者謂賤妾為須故天文有須女六三不知其託行於初九而自以為能履不知其借明於九二而自以為能視是以棄娣而用須未足以當娣也夫二娣之助則以跛眇見黜而歸矣歸然後知用娣故曰反歸以娣

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

九四六五之娣也以為權在已故愆期不行以要其

君君猶待之有時焉而後歸此其志以為吾君必有所待而後能行者也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

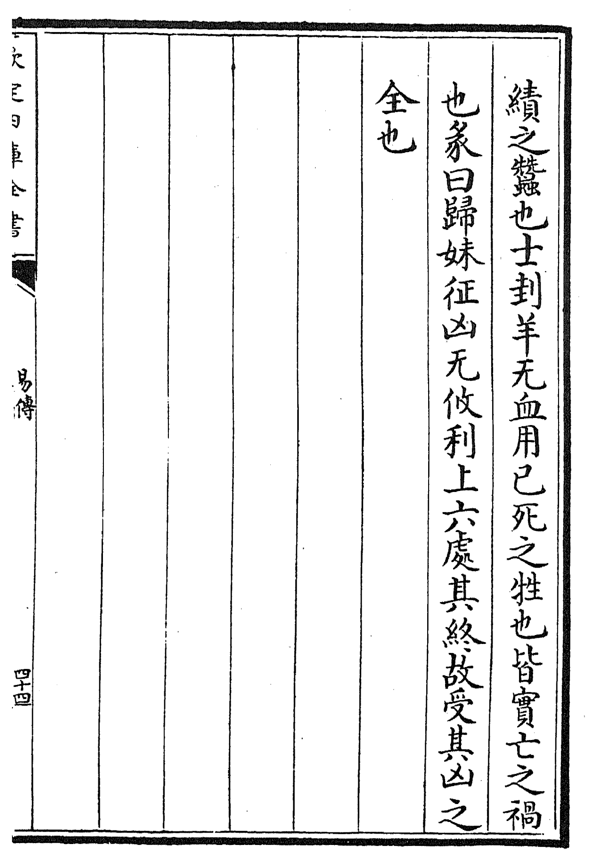
象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

歸妹未有如六五之貴者也故曰帝乙歸妹以帝乙之妹而履得其中則其袂之良否不足以為損益非若跛者之託行眇者之借明也而九四欲以袂之良

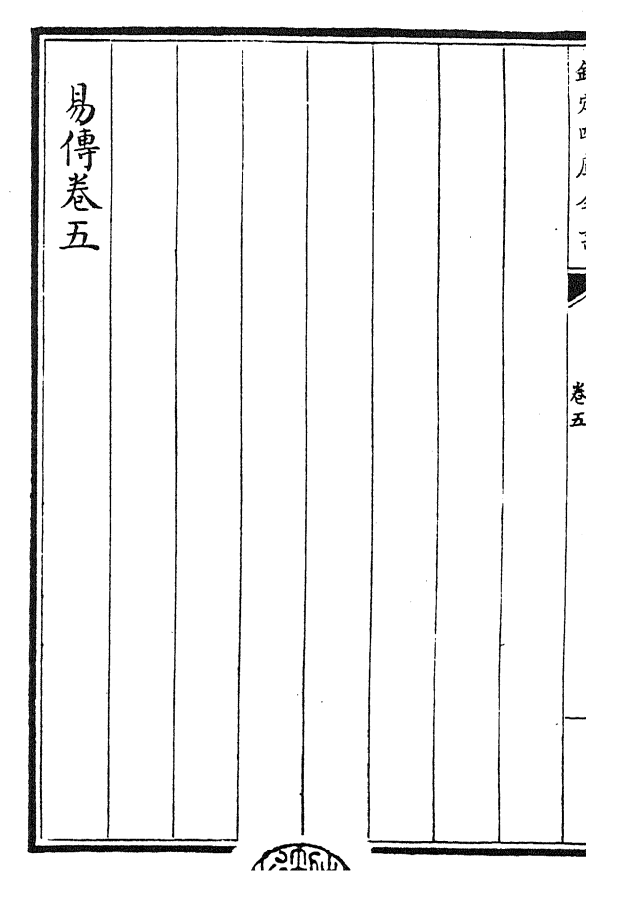
而加之夫袂之良豈足以加其君哉月幾望者陰疑於陽易之所惡也然至於娣之欲加其君則以月幾望為吉以為寧月之幾望而无寧娣之加其君也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

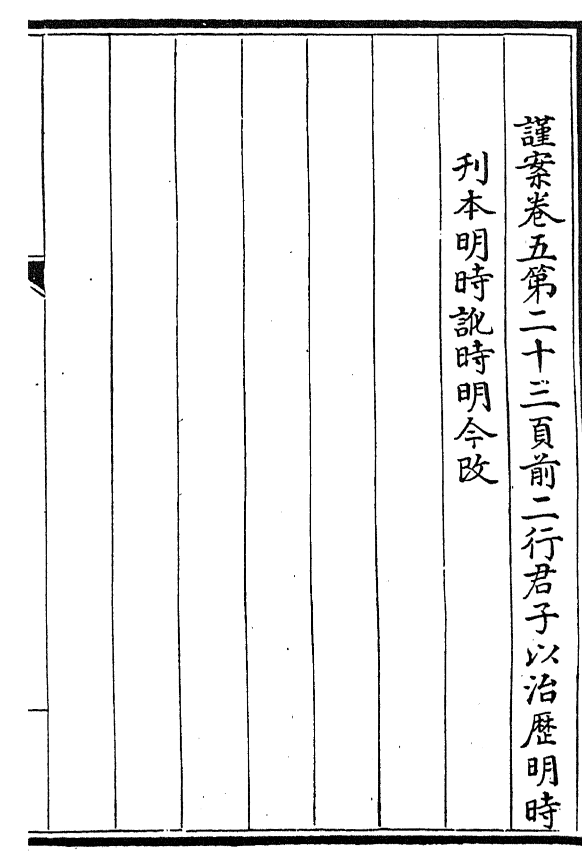
歸妹男女皆易位柔皆乘剛此豈永終无敝者哉上六則敝之所終也天地之情正大而已大者不正非其至情其終必有名存實亡之禍女承筐无實食不

績之蠶也士刲羊无血用已死之牲也皆實亡之禍也彖曰歸妹征凶无攸利上六處其終故受其凶之全也

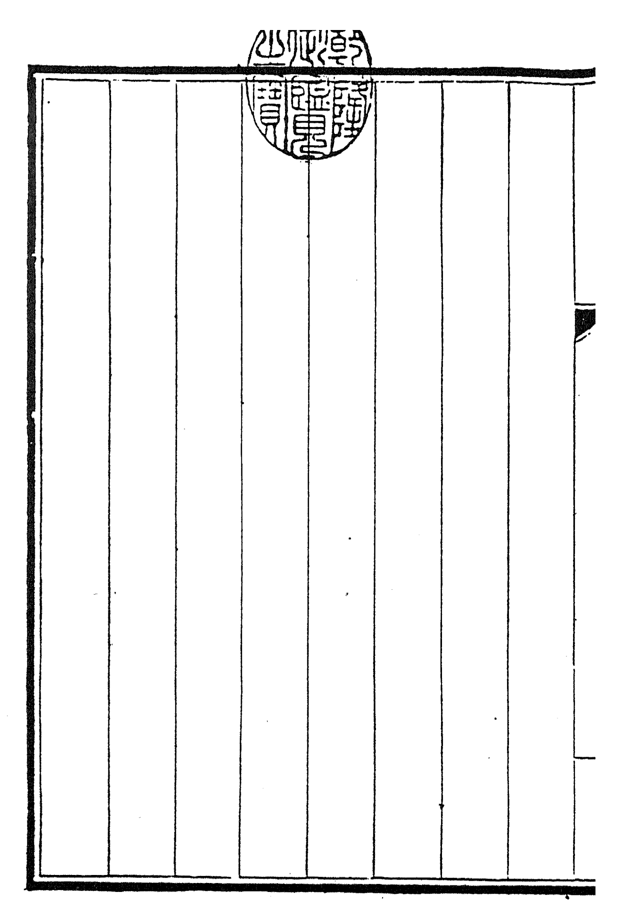

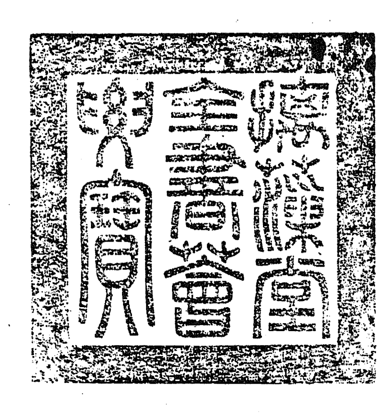
易傳卷五

謹案卷五第二十三頁前二行君子以治歷明時

刊本明時訛時明今改

覆校官助教臣吳省蘭

校對官檢討臣郭　寅

謄録監生臣許祖懷

欽定四庫全書薈要

經部

易傳卷七六

詳校官祭酒臣韋謙恒

易傳卷六

宋　蘇軾　撰

䷶ 離下震上 豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐者極盛之時也天下既平其勢必至於極盛故曰王假之勿憂宜日中者不憂其不至而憂其已至也

宜日之中而不宜其既中也既盈而虧天地鬼神之所不免也而聖人何以處此曰豐者至足之辭也足則餘餘則溢聖人處之以不足而安所求餘故聖人无豐豐非聖人之事也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

傳曰爲刑罰威獄以類天之震曜故易至於雷電相遇則必及刑獄取其明以動也至於離與艮相遇則曰无折獄无留獄取其明以止也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

凡人智生於憂患而愚生於安佚豐之患常在於闇故爻皆以明闇為吉凶也初九六二九三三者皆離也而有明德者也九四六五上六則所謂豐而闇者也離火也日也以下升上其性也以明發闇其德也故三離皆上適於震初九適四其配之所在也而九四非其配故曰配主旬之為言猶曰周浹云爾尚配

也九四以陽居陰不安於闇者也方其患蔽而求發則雖兩剛可以相受故曰往有尚言其與配同也及其闇去而明全離之功既周浹矣則當去之既浹而不去則有相疑之災九四之為人可與共憂患而不可與同安樂者也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

蔀覆也蔽之全者也見斗闇之甚也沛旆也蔽之不全者也沬小明也明闇雜者也六五之謂蔀上六之謂沛何也二者皆陰也而六五處中居闇以求明上六處高強明以自用六二之適五也適於全蔽而甚闇者也夫蔽全則患蔽也深闇甚則求明也力六五之闇不發則已發之則明矣故曰往得疑疾有孚發若吉以陰適陰其始未有不疑者也六二雖陰而所以為離明之所自出也故始疑而終信也若夫九三

之適上六則適於明闇雜者也用人則不能自用則不足故不可以大事也君子不畏其敝而畏其雜以為无時而可發也為之用乎則不可不為之用乎則不敢故折其右肱以示必不可用而後免也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

夷等夷也初九之謂夷主不得其配而得其類也幽不明者以言其闇之甚而不雜吉行者言初九之不

可以久留也

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

六五以陰居陽有章者也而能來六二之明故曰來章借明於人而譽歸於己君子予之

上六豐其屋蔀其家闚其户閴其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其户閴其无人自藏也

上六翔於天際自以為明之至也而其闇則足以蔽其身而已故曰豐其屋蔀其家九三自折其右肱而

莫為之用豈眞无人哉畏我而自藏也三歲不覿其自以為明者窮矣故凶

☶☲ 艮下離上 旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅六二六五二陰據用事之地而九三九四上九三陽寓於其間所以為旅也小者為主而大者為旅為主者以得中而順乎剛為亨故曰小亨為旅者以居

貞而不取為吉故曰旅貞吉止而麗乎明則居貞而不取之謂也貞吉者指三陽非二陰為主者之事也故特曰旅貞吉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

羇旅之世物无正主近則相依自六二至上九皆陰陽相隣而初獨孑然處六二之下其細已甚故曰旅瑣瑣也斯隷也六二近於九三三之所取也初六窮

而无依隸於六二役於九三三焚二次幷以及初故

曰斯其所取災也

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

六二九三之所即以為次也因三之資以隸初六故

曰得童僕貞初六雖四之應而四為三所隔終无尤

之者也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷

矣以旅與下其義喪也

下初六也六二我之次也而初隸於二懷二而并有之則初亦我之童僕矣九三以剛居上見得而忘義焚二以取初則一舉而兩失之矣

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

資斧所以除荆棘治次舍也九四剛而失位所乘者九三有斧而无地者也故處而心不快

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

居二陽之間可以德懷不可以力取如以一矢射兩

雉理无兼獲得四則失上矣若不志於取亡矢而不

射則夫二陽者皆可以其功譽而爵命之非獨得四

可以及上也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以

旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

九三次於六二之上上九巢於六五之上皆以剛臨

柔六二六五皆无應而在我下其勢必與我上九九三知其无應而必我與也故易而取之九三焚其次上九焚其巢其為不義一也而三止於貞厲上至於號咷之凶者六五旅之主也離之象曰畜牝牛吉六五之謂牛矣易五以喪牛終莫之聞者驕亢之罪也

巽下
巽上
巽小亨利有攸往利見大人象曰重巽以申命

君子和而不同以巽繼巽小人之道也无施而可故

用於申命而已

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

所以為巽者初與四也二五雖據用事之地而權不在焉故曰剛巽乎中正而志行言必用初與四而後得志也權雖在初與四而非用事之地故曰柔皆順乎剛是以小亨言必順二五而後亨也利有攸往為二五用也利見大人見九五也有其權而无其位非

九五之大人孰能容之

象曰隨風巽君子以申命行事

申重也兩風相因是謂隨風申命之象也古之為令者必反覆申明之然後事必行

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初六有其權而无其位九二九三之所病故疑而進退也小人而權在焉則易謂之武人武人負其力而

不貞於君志亂也及其治也則以貞於其君為利

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

九二以陽居陰能下人者也知權在初六故巽於牀下下之而求用也初六武人也方且進退我則下之而求其用故求者紛然而用者不力譬之用史巫將以求福於神神之降福未可知而史巫先享其利也故吉而後无咎紛然而求人者非吉之道也其所以

吉者居得其中用事之地也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

九三以陽居陽而非用事之地也知權之在初六也下之則心不服制之則力不能故頻蹙以待之復之

六三不能止初九之為復也故頻復巽之九三不能止初六之為巽也故頻巽

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

六四有其權而无其位者與初六均也葢亦居可疑

之地矣而有九五以為之主坦然以正待之故悔亡

九五不求而六四自求用故其用也力譬之於田田者盡力以獲禽而利歸於君一為乾豆二為賔客三為克君之庖君子不勞而獲三品其與史巫之功亦遠矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

九五履正中之位進不頻蹙以忌四退不過巽以下

之蓋貞而已矣此四所以心服而為之用也是以吉
且悔亡而无不利无不利者四與五皆利也九五之
德如此故有後庚之終吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也
喪其資斧正乎凶也

九二以陽居陰上九處巽之極故皆巽於牀下而上
九陽亢於上非能下人者也九二之巽將以用初六
而上九之巽將以圖六四也有用斧之意焉特以處

於无位之地故喪其斧也以上下言之則正以勢言之則凶

☱☱ 兌下兌上 兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

小惠不足以勸民

象曰麗澤兌君子以朋友講習

取其樂而不流者也

初九和兑吉象曰和兑之吉行未疑也九二孚兑吉悔亡象曰孚兑之吉信志也

和而不同謂之和兑信於其類謂之孚兑六三小人而初九九二君子也君子之說於小人將以有所濟非以為利也初九以遠之而无嫌至九二則初九疑之矣故必有以自信於初九者而後悔亡文予而實不予所以信於初九也

六三來兑凶象曰來兑之凶位不當也九四商兑未寧

介疾有喜象曰九四之喜有慶也

九五兌之主也上有上六下有六三皆其疾也傳曰美疢不如惡石九四介於其間以剛輔五而議二陰者也故曰商兌未寧介疾有喜言疾去而後有喜也疾去而後有喜則易之所謂慶也

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也上六引兌象曰上六引兌未光也

六三上六皆兌之小人以陰為質以說為事者均也

六三履非其位而處於二陽之間以求說為兌者故曰來兌言初與二不招而自來也其心易知其為害淺故二陽皆吉而六三凶上六超然於外不累於物此小人之託於无求以為兌者也故曰引兌言九五引之而後至也其心難知其為害深故九五孚于剝剝者五陰而消一陽也上六之害何至於此曰九五以正當之位而孚於難知之小人其至於剝豈足怪哉雖然其心蓋不知而賢之非說其小人之實也使

如其實則去之矣故有厲而不凶然則上六之所以不光何也曰難進者君子之事也使上六引而不兊則其道光矣

☵☴ 坎下巽上 渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

世之方治也如大川安流而就下及其亂也潰溢四出而不可止水非樂爲此蓋必有逆其性者泛溢而

不已逆之者必衰其性必復水將自擇其所安而歸

焉古之善治者未嘗與民爭而聽其自擇然後從而

導之渙之為言天下流離渙散而不安其居此宜經

營四方之不暇而其象曰王假有廟其象曰先王以

享于帝立廟何也曰犯難而爭民者民之所疾也處

危而不媮者衆之所恃也先王居渙散之中安然不

爭而自為長久之計宗廟既立享帝之位定而天下

之心始有所繫矣剛來而不窮者九二也柔得位乎

外而上同者六四也渙之得民惟是二者此所以亨也然猶未免乎渙王假有廟謂五也王至於有廟而後可以涉大川於是渙始有所歸矣有所歸而後有川有川而後可涉乘木乘舟也舟之所行川之所在也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

九二在險中得初六而安故曰用拯馬壯吉明夷之

六二有馬不以自乘而以拯上六之傷渙之初六有馬不以自乘而以拯九二之險故象皆以為順言其忠順之至也

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

得初六而安是謂机也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

渙之世民无常主六三有應於上志在外者也而近於九二二者必爭焉故渙其躬无所適從惟有道者

是予而後安

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

上六之有六三者以應也九五之有六四九二之有初六者以近也皆有以羣之渙而至於羣天下始有可收之漸其德大者其所羣也大其德小者其所羣也小小者合于大大者合于一是謂渙其羣也近五而得位則四之所羣者最大也因君以得民有民以

自封殖是謂丘也夷平也民之蕩蕩焉未有所適從者也彼方不知其所從而我則為丘以聚之豈夷者之所思哉民之所思思夫有德而争民者也

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

汗取其周浹而不反也宗廟既立享帝之位定而大號令出焉其曰渙王居何也彖曰王假有廟王乃在中也渙然之中不知其孰為臣孰為主至於有廟而天下始知王之所在矣故曰渙王居言渙之中有王

居矣

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

上九求六三必與九二爭而傷焉渙其血不爭也九二剛來而不窮不可與爭者也雖不爭而處爭之地猶未免也故去而遠出然後无咎

䷻兌下坎上節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中

剛柔分者兌下而坎上也剛得中者謂二五也此所

以為節亨也

苦節不可貞其道窮也

謂六三也

說以行險當位以節中正以通

謂九二也兌施節於坎故曰說以行險

天地節而四時成節以制度不傷財不害民象曰澤上

有水節君子以制數度議德行

數度者其政事也德行者其教化也皆所以為民物

之節也

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

節者事之會也君子見吉凶之幾發而中其會謂之節詩東方未明刺无節也其詩曰不能晨夜不夙則莫言无節者不識事之會或失則早或失則莫也澤上有水節以澤節水者也虛則納之滿則流之其權在澤初九九二六三澤也節人者也六四九五上六

水也節於人者也節之於初九則太早節之於六三則太莫故九二者施節之時當發之會也水之始至澤當塞而不當通既至當通而不當塞故初九以不出户庭為无咎言當塞也九二以不出門庭為凶言當通也至是而不通則失時而至於極六三是也是禍福之交成敗之決也故孔子曰君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

咨嗟而節之以為不可不節也九二之節節於未滿節之者樂見節者甘焉六三之節節於既溢節之者嗟見節者苦焉苦節者人之所不能堪而人終莫之咎者知六三之不得已也嗟者不得已之見於外者也

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

九二施節於九五在其上不在其身故六四安焉

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

畜而至於極然後節之其節也必爭九二施節於不爭之中此九五之所樂也故曰甘節樂則流甘則壞故以往適上六陰陽相配甘苦相濟為吉也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

易有凶而无咎者大過之上六困之九二是也則未有凶而能悔亡者亦如人之未有既死而病愈者也上六貞凶悔亡者何也凶者六三悔亡者上六也是以知節者在坎而見節者之在兌也六三施苦節於

我出於不得已則无咎以是為正則凶矣而我悔亡

☱☴ 兌下巽上 中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

中孚信也而謂之中孚者如羽蟲之孚有諸中而後能化也羽蟲之孚也必柔內而剛外然則顛㕿為不中孚也曰內无陽不生故必柔內而剛外且剛得中然後為中孚也剛得中則正而一柔在外則靜而久此羽蟲之所以孚天之道也君子法之行之以說輔

之以巽而民化矣

豚魚吉信及豚魚也

信之及民容有偽其及豚魚不容有偽也至於豚魚

皆吉則其信也至矣

利涉大川乘木舟虛也

易至於巽在上而云涉川者其言必及木益之彖曰

木道乃行渙之彖曰乘木有功中孚之彖曰乘木舟

虛以明此巽之功也以巽行兌乘天下之至順而行

於人之所說必无心者也舟虚者无心之謂也

中孚以利貞乃應乎天也

天道不容偽

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

化邦之時不可以用刑

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

虞戒也燕安也六四初九之應也而近於五為五所

攣所謂它也六四不專於應而有心於五其色不安

此必變者也初九及其未變而戒之不輕徃應則遠於爭矣故吉

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

此中孚也而文未有能中孚者也中孚者必正而一静而久而初九六四六三上九有應而相求九五无應而求人者也皆非所謂正而一静而久者也惟九二以剛履柔伏於二陰之下端慤无求而物自應焉

故曰鳴鶴在陰其子和之鶴鳴而子和者天也未有能使之者也我有好爵吾與爾靡之有爵者求我之辭也彼求我而我不求之之謂也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

六三履非其位雖應在上九而上九非下我者也上不求三而三求之求之必過五五无應而寇我故曰得敵也得敵而躁躁而失常故或鼓或罷或泣或歌

也
六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絶類上也
初九以應而從我九五以近而攣我一陰而當二陽
之求盛之至也故曰月幾望月幾望者非四之所任
也故必捨五而從初如有二馬而亡其一然後无咎
類五也四與五皆巽也故得稱類
九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也
有孚者六四也自五言之則以得四為无咎非應而

求從必攣而後固特以其位當是以旡咎也

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

翰音飛且鳴者也凡羽蟲之飛且鳴者其飛不長雉雞之類是也處外而居上非中孚之道飛而求顯鳴而求信者也故曰翰音登于天九二在陰而子和上九飛鳴而登天其道蓋相反也惟不下從陰得陽之正故曰貞凶

☳☶ 艮下震上 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音

不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也
陰自外入據用事之地而因陽於内謂之小過小過
者君弱而臣強之世也小者過而亨則大者失位而
否矣
過以利貞與時行也
彖之所謂利貞則彖之所謂過乎恭儉與哀者時當
然也
柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事

也

小過者臣强而專小事雖專之可也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過有鳥之象四陰據用事之地其翼也二陽囚於内其腹背也翼欲往腹背不能止翼欲止腹背不能作也故飛鳥之制在翼鳥之飛也上窮而忘返其身遠矣而獨遺其音臣之僭也必孤其君遠其民使其

君如飛鳥之上窮使其民聞君之聲不見其形也而後得志故曰飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也小過之世其臣則逆而其民順故不宜上宜下上則无民而主孤下則近民而君強也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

小過之君弱是以臣子痛自貶以張君父也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

大過之棟小過之飛鳥皆以為一卦之象而其於爻也皆寄之於初上者本末之地也春秋傳曰凡師能左右之曰以飛鳥見以於翼欲左而左欲右而右莫如之何也故凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

卦合而言之小過者臣强之世也爻别而觀之六五當强臣六二以陰居陰臣強而不僣者也大過以夫

妻為君臣而小過竒之祖與妣者大過君驕故自君

父言之而小過臣強故為臣子之辭其義一也曰不

幸而過其祖矣而猶遇其妣妣未有不助祖者也不

幸而不及其君矣而猶遇其臣臣未有不忠於其君

者也故小過之世君弱而不能為政臣得專之者惟

六二也然而於祖曰過於君曰不及者以見臣之不

可過其君也

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

小過陽失位而不中故其君在三四三之所臣者初與二也四之所臣者五與上也春秋臣弑其君故曰弑或曰戕弑者其所從來有漸而戕者一朝一夕之故也六二强臣也而未之過九三剛而不中莫能容也故曰弗過防之從或戕之凶言六二弗過而九三疑之故或從而戕其君謂之戕者以明二本无意於

逆咎在三也九四以陽居陰可謂无咎矣然而失位自卑臣雖弗過我則開之遇逢也臣未偕而逢其惡故曰弗過遇之往厲必戒勿用永貞言九四失位而往從五危而非正不可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

已上者其勢不可復下之辭也六五之權足以為密雲而終不為雨次于西郊而不行豈真不能哉其謀

深也強臣之欲為變也憂在内是故見利而不為見益而不取緼畜以自厚持滿而不發者凡皆以遂其深謀也當是時也必有穴其間而為之用者故戒之曰公弋取彼在穴君子之居此苟无意於為盗莫若取其在穴者以自明於天下而天下信之矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

至於是則亢而不可復返也故曰弗遇過之言君雖

不逢其惡而臣自僭也離遭也君失其政而臣得之
其所從來遠矣而憂患集於我非我失政而遭其凶
者天禍也故曰飛鳥離之凶是謂災眚

䷾ 離下坎上 既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者
亨也

凡陰陽各安其所則静而不用將發其用必有以藴
之者水在火上火欲炎而不違此火之所以致其怒
也陰皆乘陽陽欲通而不遂此陽之所以奮其力也

大致其怒雖險必達陽奮其力雖難必遂此所以為既濟也故曰既濟亨小者亨也言小者皆在上而亨大者皆在下而否也

利貞剛柔正而位當也

坎上而離下剛柔正也陰皆居陰陽皆居陽位當也

剛柔正而位當則小者不可復進以貞為利也

初吉柔得中也終止則亂其道窮也

柔皆乘剛非正也以濟則可既濟則當變而反其正

以此終焉止而不變則亂矣

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

既濟者難平而安樂之世也憂患常生於此

初九曳其輪濡其尾旡咎象曰曳其輪義旡咎也

濟者皆自内適外故既濟未濟皆以初為尾以上為首曳者欲行而未進之象也初九方行於險未畢濟者也故旡咎

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

安樂之世人不思亂而小人開之開之有端必始於爭爭則動動則无所不至君子居之以至靜受之以廣大雖有好亂樂禍之人欲開其端而人莫之予蓋未嘗不旋踵而敗也既濟爻爻皆有應六二六四居二陽之間在可疑之地寇之所謀而六二居中九五之配也或者欲間之故竊其茀茀者婦之蔽也婦喪其茀其夫必怒而求之求未必得而婦先見疑近其婦者先見詰怒怒竝生而憂患之至不可以勝防矣

故凡竊吾茀者利在於吾之逐之也吾恬而不逐上下晏然非盜者各安其位而盜者敗矣故曰勿逐七日得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

未濟方其未出於難也上下一心譬如胡越同舟而遇風雖厲民以犯難可也及其既濟已出於難則上之用其民也易以致怨而下之為其上用也易以致

疑故未濟之九四震用伐鬼方三年有賞于大國而
既濟之九三以是為憊也未濟之主在六五而九四
為之臣有震主之威者也其威不用之於主而用之
於伐鬼方雖三年之久未見其克不克也而猶賞之
以大國者以難未平也若出於難則臣必用其威於
主而主亦疑其臣矣既濟之九三以九五為主臣主
皆强故曰高宗伐鬼方以見三之為五用也雖以高
宗之賢三年而後克之者既濟之世民安於无事而

不可用也未濟之賞以大國也豈嘗問其君子小人哉有功斯國之矣而既濟則小人勿用蓋已疑其臣矣

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

繻當作濡衣袽所以備舟隙也四居二陽之間而不相得故備且戒如是也卦以濟為事故取於舟

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

東西者彼我之辭也祭未有不殺牛者而云殺牛不如禴祭何也曰禴祭時祭也國之常事而殺牛者非時特殺而祭以求福者也小人以為禴祭常事不足以致福故以非時殺牛而求之而不知時祭之福不求而大來也人之情在難則厭事而无難之世常不能安有其福故聖人以為既濟之主在於守常安法而已求功名於法度之外則易之所謂殺牛也

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

既濟之上六畢濟之時也而以陰居之未免於危也

☲☵ 坎下離上 未濟亨小狐汔濟濡其尾旡攸利彖曰未濟

亨柔得中也

謂六五也

小狐汔濟未出中也濡其尾旡攸利不續終也

未濟陽皆乗陰上下之分定未可以有為也汔涸也

坎在離上則水溢而火怒於下必進之象也是以雖

溢而可以濟坎在離下則水涸而火安於上不進之

象也是以雖涸而不可以濟君子見其遠者大者小人見其小者近者初六六三小人也見水之涸以為可濟也是謂小狐汔濟而九二君子也以為不可曳其輪而不進則小狐安能獨濟哉是謂未出中也二陰輕進而九二不予是以六三征凶初六濡其尾雖九二亦病矣故无攸利見易而輕犯之遇難而退雖有智者不能善其後故曰不續終也

雖不當位剛柔應也

易二三四五皆失位惟未濟與歸妹也故皆旡攸利
而歸妹又征凶者剛柔不應也
象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方
上下方安其位而不樂於進取則君子慎靜其身而
辨物居方以待其會
初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也
水火相射極乃致用故濟必待其極汔濟非其極也
九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

外若不行中以行正也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

未濟非不濟也有所待之辭也蓋將畜其全力一用之於大難大難既平而小者隨之矣故曰利涉大川六三見水之涸幸其易濟而驟用之後有大川則其用廢矣故曰征凶見涸而濟者初與三均也初吝而已三至於凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞於大國象曰貞

吉悔亡志行也

九四有震主之威苟不用於鬼方則无所行其志矣震主者悔也貞於主而用於敵所以悔亡也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

光出於形之表而不以力用君子之廣大者也下有九二其應也旁有九四上九其鄰也險難未平三者皆剛莫能相用將求用於我之不暇非謀我者也故

六五信是三者則三者為之盡力而我无為此貞吉

无悔君子之光也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡

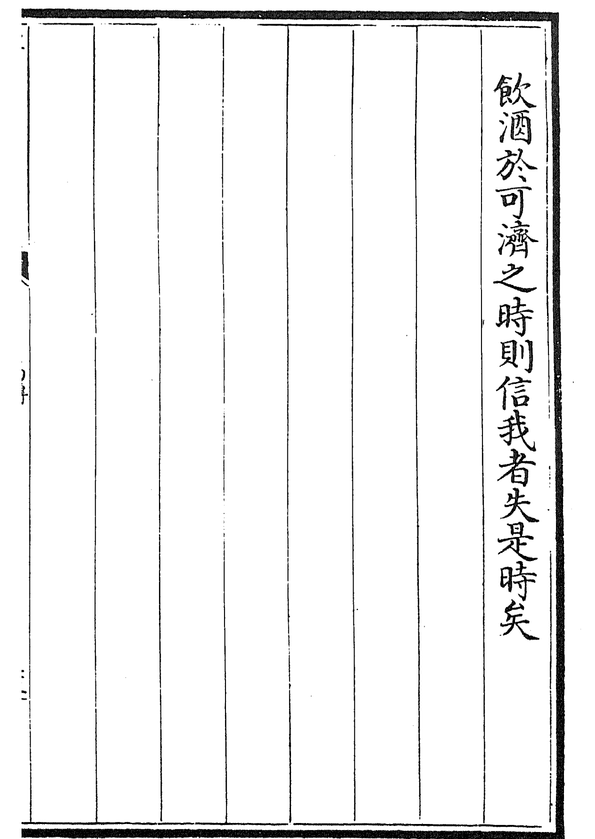
首亦不知節也

節事之會也是是時也至於是而不濟終不濟也故

未濟之可以濟者惟是也險難未平六五信我將以

用我也我則飲酒而已何也將安以待其會也故无

咎上九之謂首濡其首者可濟之時也若不赴其節

飲酒於可濟之時則信我者失是時矣

易傳卷六